正法念處經卷第三十三　誠

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品之十二　三十三天之九

尒時天主釋迦提婆告天子曰此諸
天子以放逸行不如實知不行正法
我為如是放逸天子欲令離於憍慢
放逸示如是化此諸天子既生猒離
其心調伏我今說法必能信受時天
帝釋見諸天子心調伏已告諸天衆
汝等諦聽當為汝說如此丈夫第一
大力形貌醜陋能壞他人難以為敵
非呪術力所能調伏一切天衆無如
之何復有勝天過於汝等亦不能遮
復況汝等色力減少無自在力是丈
夫者名閻羅使名死時使以煩惱業
縛諸衆生縛之而去將至地獄餓鬼
畜生有八種法攝於一切生死衆生
何等為八一者一切生者皆歸於死
二者無有強健而不病惱三者一切
少壯皆歸衰老四者具足財富當有
貧窮五者皆由業故有諸世間業之
所得隨順於業隨所作業或善不善

[illegible]

如是如是得業果報六者一切恩愛
皆當別離無有堅固七者自作之業
決定受報無有他作我受其果無有
自作他受其報一切諸法決定如是
八者世間放逸無有安隱必受苦果
是名八法如是之法於世間中流轉
生死從因緣生如是之法不可以力
而軀捍之非呪術力所能調伏如是
閻羅使者非力能敵非呪術力之所
能遮生死之法法皆如是若人造惡
能加苦惱無量楚毒諸天阿修羅人
龍夜叉毗舍遮等如是閻羅使者皆
能加害令此衆生墮於地獄餓鬼畜生
時諸天衆白帝釋言天王我於如是
閻羅使者不得自在唯願天王以方
便力令我得脫閻羅使者我當隨順
天王之教尒時天王釋迦提婆告諸
天曰有大方便若能修者不為閻羅
使者所害云何方便能得自在謂斷
一法言一法者謂斷放逸復修二法
謂舍摩他毗婆舍那復斷三過謂貪
瞋癡觀四聖諦苦集滅道知五善護
謂五境界復有六護所謂六根知七

正智謂七覺分行八聖道謂正見等
知九衆生居知十業得果知十一修知
十二入知十二念隨順係念知十四
禪善修其心知十五法知於十六阿
那波那知十七中陰有道相續輪轉
行法知十八界知十九中有知於欲
界衆生所居有二十處知其行業如
是知者則得自在若天若人能如是
知能斷三惡道能生一切善法攝諸
善法若天若人能斷惡道死則不為
閻羅使者之所怖畏是故應捨放逸
之行放逸能斷一切善法猶如怨家
放逸之人不得世樂及出世樂放逸
覆人猶如畜生未睡如睡不知應作
及不應作福德非福德親友非親友
福田非福田應說不應說不知利益
不知損減不知功德不知過惡是名
初惡一切無利衰惱之根本也應斷
放逸一切諸天皆行放逸云何不為
閻羅使者之所繫縛尒時天主釋迦
提婆而說頌曰

若天人放逸　樂行於非法　至於臨終時
則見閻羅使　放逸如毒害　智者所捨離

[illegible]

臨於命終時　則無果苦惱　放逸死苦

不放逸寂樂　若欲求樂者　常應離放逸

諸天子斷一法者謂斷放逸則有六

種何等為六眼見色已生放逸心非

如實見或見好色或見惡色若黃若

黑若赤若白若長若短若方若圓如

是世間不如實知以放逸故亦復不

知出世之法以放逸意雖復見色不

如實見於已身色不能正觀不樂觀

於四真諦法於諸色中不實見實心

放逸故不能觀於世間之法及出世

法耳聞聲已不知其義或歌或語若

義若非義不解如是世間之義若修

多羅若伽陁若祇夜若毗伽那若憂

陁那若尼陁那若毗多迦若闍多迦

若毗佛略若阿浮多達摩聞如是法

不解其義以放逸故命終之時為閻

羅使繫縛將去復有放逸既聞諸香

鼻即貪嗅不知花香及以果香不知

如是世間之香先以燒香供養布施

以放逸故不知諸香復以放逸不知

諸味其所食味若甘若醋若醎若苦

若辛若澁若滑不知差別心放

逸故不知如是世間之味及以不知
出世法味以放逸故復以放逸不知
身觸不作身業修治宅舍不修作業
不作衆善是人宅舍物不具足不知
世間所不應作不知出世間所不應
作不近耆舊亦不恭敬礼拜問訊以
放逸故
諸天子復以放逸不知心法若善不
善若無記不知臨命終時死杖所害
受大苦惱為閻羅使自在將去是故
天子應斷一法所謂放逸修二法者
一者賖摩他二者毗婆舍那如是二
法示涅槃道賖摩他者能斷生法及
未生法能令寂靜毗婆舍那者見心
見法二種身故名毗婆舍那如是二
法以為善伴能斷三過若著欲者教
不淨觀若瞋恚者教慈心觀若愚癡
者教以智慧如是三法對治三法令
其不復起於放逸若臨終時不復畏
於閻羅使者云何四聖諦四聖諦者
謂苦諦集諦滅諦道諦苦諦者有
二種一者身苦二者心苦集諦者謂
陰界入滅諦者所謂寂滅道諦者謂

八聖道是名四聖諦善護五境界者
所謂色聲香味觸等云何六護所謂
六根眼耳鼻舌身意於境界處善守
護之何等七法謂七覺分如人身分
亦如城分亦如眾分是名菩提分何
等為七謂念覺分擇法覺分精進覺
分喜覺分猗覺分定覺分捨覺分念
覺分者有何等相所謂念於有為過
惡念於實諦念於涅槃寂滅之法是
名念覺分擇法覺分有何等相以智
慧簡擇云何簡擇以如實相法簡擇
此法思惟其義心念其義念念不離
既思念已復修精進是名精進覺分
念此法已希欲心生念如是義而生
歡喜是名喜覺分復於此義心思惟
已身法心法如實調伏柔軟輕樂修
行不乱是名猗覺分復於此義心思
惟已緣於住心以攝其心是名定覺
分復捨定意及以餘念是名捨覺分
如此之法若果若智及斷煩惱皆悉
差別其果亦別上上轉勝一緣而生
其用各異如是天子是名七覺分者
有念者能捨放逸

諸天子云何八聖道能離放逸怖畏
未来以求安樂求涅槃道正見聖諦
如實見正思惟聖諦正語聖諦正
業聖諦正命聖諦正精進聖諦正
念聖諦正定聖諦云何正見如實
見相應義是名正見云何正思惟
如實見如實法自相平等相於如是
法心念種子是名正思惟云何正語
思惟四種口業捨口四過護持禁戒
是名正語云何正業捨於三種身不
善業護持禁戒是名正業云何正命
乃至失命持戒不捨是名正命云何
正精進於如是義其心憶念而起精
進是名正精進云何正念於如是法
義憶念思惟不忘不失是名正念云
何正定於如是法義以實念心一心
憶念決定一相是名正定是名賢聖
八聖道分若能憶念則不畏於閻羅
王使復觀九種衆生居處
諸天子又觀十種大地之法何等為
十一者受二者想三者思四者觸五
者作意六者欲七者解脫八者念九
者三昧十者慧是名十大地法共心

而生各各異相汝等當知何等相如
是之法一緣而生猶如日光如是之
法共心而生有增減相應相云何名想
知差別相應故名為想云何名思意緣
三種善不善無記復有三種謂身口
意思所依止而無相貌云何名觸三
種和合而生於觸起三種受故名為
觸天子當知云何三觸生三種受謂
苦受樂受不苦不樂受云何名作意
攝取於法故名作意云何名欲憶念
所作故名為欲
云何解脫能辯了故亦名為信以能
信故亦名為力以能持故云何名念
若攀緣處心不迷乱是名為念云何
名三昧若心一緣是名三昧云何名
慧分別觀法是名為慧
諸天子復有十種煩惱大地若有受
行如此法者臨命終時為閻羅使自
在繫縛何等為十一者不信二者懈
怠三者不念四者乱心五者愚癡六
者不善觀七者邪見解脫八者不調
伏九者無明十者放逸是名十法煩
惱大地染生有法為閻羅王使者所

縛之因縁也諸天子如我所説云何
十種不善大地云何不信不信解脱
若不信於解脱之法故名不信云何
懈怠捨離精進故名懈怠云何不念
以忘失法故名不念云何乱心其心
不正故名乱心云何愚癡無方便心
故名愚癡云何不善觀不正觀察思
惟非法不行正道不淨見淨故名不
善觀云何邪見取顛倒法堅著不捨
故名邪見云何不調伏心不寂靜故
名不調伏云何無明迷於三界故名
無明云何放逸不作善業故名放逸
是名十種煩惱大地甚可鄙惡
諸天子復有十種染地之法何等為
十一者瞋二者恨三者不悔四者堅
五者幻六者諂曲七者嫉妬八者慳
九者憍慢十者大慢是名十種染地
法也何故名曰染地法耶大地所攝
故名染地云何名瞋其心麁惡故名
為瞋云何名恨其心結縛轉成怨結
故名為恨云何不悔樂作衆惡作已
歡喜故名不悔云何名堅作諸惡業
執著不捨是名為堅云何名幻誑衆

生故為十二入之所誑惑故名為幻
天子當知云何十二入所謂內有眼
耳鼻舌身意是名內入外有色聲香
味觸法是名外入二種分別一者相
二者自體大所言相者四大因緣而
生眼識是名為眼當知耳鼻舌身意
分別境界各有自相云何當知自體
相耶言自體者名不顛倒以五因緣
而生眼識何等為五有眼有色有明
有空有憶念故眼識得生耳則不尒
耳識之生明闇俱知不因於明鼻舌
身意亦復如是意識於明或時有用
或時不用云何有用云何不用若眼
識見色意識決了是名為用云何或
用或有不用眼識觀色若無光明則
無所見餘根所知不因光明是名識大
諸天子復有四大因緣各各相依云
何四大平共相依或增或減眼增火
大鼻增地大身增風大舌增水大耳
增空大此法增勝耳中空界意得取
聲是故當知故有增減復次觀入何
者近緣何入遠緣鼻舌及身如是三
根對觸乃知眼之所見非近非遠耳

之所聞遠則不了近則能知內亦自
聞鼻之所聞近則能知內亦自了如
鼻內有病亦自聞臭如耳中風聲亦
皆自聞如是識二種所攝眼識意識
如是盡攝譬如一火隨然得名或名
木火或名草火一切諸識亦復如是
因於意識各各差別天子當知如是
諸入既得知已莫得放逸不放逸行
不貪不瞋不癡如是善人命終之時
不畏閻羅王使者所縛不見可畏獄
卒惡相不見閻羅王惡境界也不墮
地獄餓鬼畜生常受安樂乃至涅槃
成就無量歡喜安樂不放逸故
復次天子觀十二入無常苦空無我
觀其依止因緣而生如是觀已離於
放逸觀眼識生猶如幻法空無所有
非堅非實破壞之法眼識滅已而生
耳識空無所有不堅破壞如是觀內
六入外六入或生或滅鬪諍愛味衰
變無常從因緣生如實知之如是見
已不貪於色若見愛色不生染著不
放逸者諸天五欲尚不生貪何況人
欲尒時釋迦天王而說頌曰

迷惑於界入 妨於涅槃道 以此放逸故
失一切善法 若有三種過 是大惡道使
癡為第一惡 放逸故流轉 愚癡放逸行
死常在手中 若有樂放逸 一切盡破壞
若人過一法 思惟於二法 知於三處相
是人則受樂 若天福德盡 放逸所破壞
墮落癡所誑 無人能救護 一法常最勝
能忍而修行 若與忍相應 悲念諸衆生
命終悔恨時 得如是大力 是故離放逸
精進修諸行 若能捨無明 常守護明智
以知明無明 放逸不能壞 若人捨放逸
決定得大利 如是不放逸 則能自利益
放逸網自縛 勤修則解脫 如是縛解相
我今總略說 天子既已知 若有行放逸
至於臨終時 乃知其果報
如是天帝釋廣說十二入相調伏放
逸諸天子等若諸天子曾種善根少
行放逸聞此法已心自覺悟不復放
逸諸根淳熟皆能受行若諸天子根
未熟者如破生癰破捺之時捺已洗
治無所利益亦復如是
復次帝釋天王從一漸增次第說於
十二入法十二入相已於諸天大衆

之中作神通力示希有事次第令入
繫心正念覺因緣相離於放逸令其
利益見此變化心生猒離時天帝釋
方便利益為諸天衆廣說妙法諸天
子云何諂曲心不正直堅著生死故
名諂曲云何名妬於他熱惱故名為
妬云何名慳懼已物盡而生貪惜故
名慳是名三界染地之法分別則有
三界所攝嗔恨慳妬幻欲界所繫諂
曲一法遍於欲界及於梵天憍慢大
慢遍於三界諸天子是名十種不善
大地法也復有十種善大地法何等
為十所謂不貪不癡有慚有愧有信
調伏不放逸精進捨離不生侵惱是
名十種善大地法如是十法各各異
相謂不貪者一切善法之根本也猶
如梁柱不癡善根亦復如是慚者自
守正直愧者愧於他人信者於一切
法其心清淨調伏者身心調善離於
惡法依清涼法不放逸者勤修善法
捨者於作不作因緣之中其心捨離
不侵惱者不惱衆生是名十種善法
大地若有心念如是法者於命終時

不畏死怖不畏閻羅使者所縛何以
故攝善法故如向所說心心數法善
大地法染大地法自相換說是名十法
復次諸天子云何名為修十一法若
有比丘觀於自身自見其身不愛不
迷心不堅著者是名初修
復次諸天子若有比丘先受所欲毀
呰不味不著不念生猒離心是則名
曰第二修也
復次諸天子若有比丘常不放逸不
著境界盡諸結使是名修於不放逸
行是則名曰第三修也
復次諸天子若有比丘憶念善法修
行善法如是善法能生樂報樂因樂
緣如是樂報我當受之斷不善法是
則名曰第四修也
復次諸天子修行樂受生受有何力
云何而生何因何緣云何因緣云何
而生如是受生莫為妨㝵如實觀受
不堅不實空無所有是則名曰第五
修也
復次諸天子若有比丘修行一切諸
行無常苦空無我無所有乎相因緣

而得有生非一力生如是修行如是
循已心不愛樂是則名曰第六修也
復次諸天子若有比丘作如是念我
生善念生善因緣既生興念異念所
壞我今所緣生滅不善之念壞我善
念妨我善法如是常念所緣是則名
曰第七修也
復次諸天子若有比丘修第八行法
相平等相往自相法不顛倒一切諸
法性無垢故如是比丘復自觀察我
既有生畢定當死有為之法無非三
相如是修行一切諸法皆悉無常是
則名曰第八修也
復次諸天子云何名為第九修耶三
煩惱根三種對治所謂貪欲瞋恚愚
癡貪欲之人教不淨觀瞋恚之人教
以慈心愚癡之人教觀因緣是名對
治如是修觀心常思念是則名曰第
九修也
復次諸天子云何名為第十修耶念
佛功德安樂世間是故修行利益自
身是則名曰第十修也
復次諸天子云何名為第十一修從

正法念經第十一卷　第[illegible]張　誠

他次第聞無常法念念不住從老處
胎生滅不住如始處胎童子少年乃
至老時如是比丘及餘修習既修習
已臨命終時不畏閻羅王使者自在
所持不見醜惡怖畏之相是則名曰
十一修也

復次諸天子云何名為十三係念善
修利益安樂乃至涅槃何等十三念
不放逸念生住滅念不散乱如是念
已若見好色若見惡色若見女人觀
其身內膿血不淨之所住處大小便
利不淨之處如是係念令不散乱若
入城邑聚落乞求行色境界不應行
處若不係念則著色欲以是因緣係
心不散是名第一一心係念也

復次第二係念思惟觀外境界可愛
園林及蓮華池可愛河泉遊戲之處
見已作如是念如是可愛遊戲之處
以愚癡心而生貪著必當衰壞樹葉
萎黃失其本相彫零墮落狀似枯死
蔭影希踈如是有為一切無常空無
所有何況愛法如是作心係念作是
念已心不貪著內外境界魔不能乱

是名第二一心係念

復次第三一心係念利益安樂云何係念緣何等法若食若眼曾見美色念不分別心不係念作如是念愚癡凡夫諸根貪著不知猒足如是係念是名第三一心係念

復次第四一心係念隨何等處得供養利衣服牀褥卧具醫藥心不歡喜不喜不樂何以故供養之利利養瘡深割皮壞肉壞肉斷筋斷筋破骨破骨傷髓利養因緣能壞善法亦復如是是名第四一心係念

復次第五一心係念若遊城邑聚落村營不住城邑若有衆人往至其所不與多言不樂多語何以故若人遊行城邑聚落心則散亂不能自利如是一心係念如實觀之是名第五一心係念

復次第六一心係念見如是過於塚間樹下若草積邊若山澗邊若住空舍無所愛著亦無親愛不親近他善法增長得自利益遠避衆人是名第六一心係念

復次第七一心係念聞說天報心不
愛樂而生猒離樂聞說於地獄苦果
其心無猒作如是念天退衰沒爲閻
羅使自在將去我今不復作地獄業
亦不隨喜見有作者教令捨離如是
比丘聞天不喜聞地獄苦不生怖畏
離憂離喜常念善法是名第六一心
係念

復次第八一心係念我起善念捨不
善法忿令盡壞離於餘氣生餘善法
係念善法若不善念妨於善念我已
斷不善念如是擧緣攝念次第之數
一心係念調伏其心是人能於迴復
湧波恣家之心令往境界是名第八
一心係念

復次第九一心係念念佛功德念敬
重法念敬信師隨善師行正意修行
直視一尋利益一切衆生心念度脫
如是係念得果不空乃至涅槃是名
第九一心係念

復次第十一心係念善修正行如有
四種大怖畏至謂衰老病死怖畏死然
不憙憶念見四種法流動無常於壽

正法念處經第三十二卷 第十九張 戒 [illegible]

命安隱少壯具足如是四種如前所
說常有怖畏如是修無常想不樂五
欲不為愛怒之所使也常行正念則
能碎於煩惱大山是名第十一心係念
復次第十一一心係念不生分別此
是精進此是懈怠若生是念則自毀
傷不惱他人其心清淨係念調伏不
惱衆生是名第十一一心係念
復次第十二一心係念常聽正法聞
已受持既受持已堅持不忘是人知
於善法及不善法如是之人如大闇
中大燈明也善不善法於佛法中皆
能了知猶如明燈是名一心係念如
是一心係念不為愛怒不為魔使是
名第十二一心係念
復次第十三一心係念念身受心念
如是處知於自相正心係念離放逸
行既不放逸不為閻羅使者自在將
去以自在故不失憶念無非時行不
行非處不行惡境一切係念是名第
十三一心係念
復次諸天子有十四種善修其心善
調伏心善清淨心離於放逸何等十

四一者知足二者精進三者寂靜四者親近善師五者離惡知識六者修習佛法七者善觀修習八者捨於憍慢九者信於因果法及非法十者念於善欲十一者不觀女色十二者不近親族十三者正住一切境界十四者畏於生死是名十四法善修其心以此因緣調伏其心臨命終時不畏惡道閻羅獄卒不開惡道門不斷正法不為閻羅使者之所繫縛隨意將去不作惡業能得一切善法者所謂善調伏心令修善業能將眾生至人天中開涅槃門後得涅槃是故諸天子汝等應善調伏其心心調伏故尚不見於閻羅使者何況將去時天帝釋為諸天眾說惡道畏見閻羅王使者怖畏我已如是一一漸增次第為汝說十四法今當為汝說十五法如我往昔從佛所聞我今當說何等十五若出家沙門毀於法式亦令他作被袈裟法所著袈裟令他愛欲樂好袈裟以自莊嚴其音麤惡猶如驢聲細步徐行端嚴威儀為愛欲故莊眾

其身如是沙門不勤精進樂見女人
憍慢自大其心輕躁欲心放逸是故
所著衣服為遮寒熱纔得覆身不生
貪著不為愛著放逸所誑臨命終時
不生悔心是名初法
復次諸天子云何沙門知第二法知
於知足持何等戒出家修行或修智
慧既自知已於施主所施卧具醫藥
知足受畜相應受施如法受施如是
受施不妨出家沙門之法是名知於
第二法也
復次諸天子云何沙門知第三法不
以貪心念於卧具若聚落城邑非功
德處為飲食衣服故捨離阿蘭若處
入於聚落城邑妨修善法失於知足
沙門法中第一勝者所謂知足及不
放逸若人樂貪不樂知足為貪所誑
害於善法如是之人猶如癡狗還自
食吐是名沙門第三法也
復次諸天子云何沙門知第四法所
讀經典不言多讀恐於施主多設供
養飲食衣服卧具醫藥恐其難消妨
出家法非我所應自知止足是名沙

門知第四法復有第四少欲之法若
有比丘少欲知足於何等法不放逸
行如是沙門或為僧使或為病人至
施主家乞求財物於施主家若飲一
水妨於善法唐勞行使虛作勤勞而
無福德何以故以貪味故至施主家
令諸施主心生輕賤如是比丘非自
利益不利病人非利衆僧此是第一
輕慢因緣所謂至檀越家貪於食味
輕躁不正語此三種法世間出世間
之所輕賤是故知足不放逸行捨於
此法是名沙門第四法也
復次諸天子云何知第五法少欲知
足依止乞食受出家法唯受一食不
舉宿食若舉宿食心則貪著不樂禪
誦貪著食味恐後不得如是少貪妨
沙門法何況比丘多貪供養若畜此
法為於愛網堅牢繫縛是名沙門第
五法也
復次諸天子云何沙門知第六法若
有沙門大姓出家少欲知足我既出
家已不自說言我是某甲大姓出家
亦教弟子不令宣說若受法弟子若

出家弟子教令不說恐諸施主多設
供養臥具衣服飲食醫藥若我受取
妨於善法若我不受壞弟子心若生
瞋恚妨其善法於未来世得不饒益
如是之人知足受施不為愛攝心不
散乱於正法中生正念心樂於林中
脩學禪觀觀身循身觀觀心循心觀
觀受循受觀觀法循法觀如是比丘
於有為獄則能超越以行少欲知足
行故是名沙門第六法也
復次諸天子云何沙門知第七法少
欲知足畏大利養捨利養已知何等
法若有比丘多有知識樂多事務樂
多弟子多利供養貪樂請食數見親
舊如是比丘脩行之人不應與之共
為行伴至聚落中何故不得與其相
隨恐放逸故如是比丘樂於利養衆
人所知同處行故亦謂此人多貪無
猒以供養故敬重其人二俱妨㝵若
多事比丘受他利養若此行人不受
其物令多事者共心忿恚言此比丘
諂曲不實誑於聚落諸施主等謂是
比丘內心貪濁以是因緣令他見者

內自毀傷是故少欲知足比丘不應
與彼多事比丘同止共住行来出入
以生過故是名沙門第七法也
復次諸天子云何沙門知第八法少
欲比丘怖畏生死遠於利養常念一
心云何知法若在家時種種技術既
出家已不復自說所謂醫方工巧伎
樂刀矟如是種種技術不自談說何
以故恐諸施主知我技術多致供養
妨沙門法或以如是世俗技術心樂
習行毀壞善法不得一心不得禪定
心不清淨妨沙門法自利利他亦皆
損減不能利益調伏弟子是故應捨
不說技術是名沙門第八法也
復次諸天子云何沙門知第九法少
欲比丘智慧之人遠離供養見塔寺
中若城邑內若聚落中若近聚落若
柵邑中若近柵邑見有僧寺若有衆
多破戒比丘多欲無猒多畜飲食食
不淨食飲酒放逸治生販賣不淨之
物出入財產親近俗人以為知識不樂
住寺多樂住於施主之家少欲比丘
不應與此多欲比丘共住一寺若有

欲得寂靜之心欲離魔縛不應住於如是之處何以故恐城中人若聚落人柵邑中人知諸比丘破戒行惡謂我一人持戒第一多施供養若我受此供養之物不名少欲若我不受如是利養衆人嫌恨亦令多人瞋恨施主何故以物乃施一人不施多人知此過已少欲比丘不應共於不淨比丘同處而住是名沙門第九法也

復次諸天子云何沙門知第十法若有比丘得世俗通能示異相少欲比丘不應宣說何以故恐諸聞者謂我當是阿羅漢人多設供養妨沙門法或失神通壞少欲法是名沙門第十法也

復次諸天子云何沙門知第十一法若有比丘持佛舍利從城至城從村至村從邑至邑從鄉至鄉以實神力示於世間如是舍利是大福田當設供養如是比丘少聞無智稱美讚歎少欲比丘言此比丘多聞智慧能為汝等演說正法施主聞已敬重舍利及多聞比丘廣設供養若此比丘受

此供養非少欲法少欲比丘一不應與
此遊行比丘共行共往何以故諸施
主等見此比丘不持禁戒謂少欲者
亦破禁戒是故不應與破戒者行往
坐卧恐閻羅使獄卒縛故恐放逸故
是名沙門第十一法也
復次諸天子云何沙門知第十二法受
乞食法頭陀功德無知識處遊行乞
食不行放逸捨於著味是名沙門第
十二法也
復次諸天子云何沙門知第十三法知
足比丘受糞掃衣知足受衣畜陳故
衣於物知足是名沙門第十三法也
復次諸天子云何沙門少欲比丘知第
十四法知足比丘能破魔衆是名沙
門第十四法也
復次諸天子云何沙門知第十五法少
欲比丘獨行無侶捨惡知識摧破無
始煩惱堅山如是知足得第一樂臨
命終時則不為於閻羅使者自在所
縛不見醜惡大怖畏相心不怖畏尒
時釋迦天王即說偈言
少欲知足法　出家應修行　如是持戒人

則近涅槃道　所作不悕望　勤求涅槃道
不為魔境縛　不至魔境界　若人常修行
不生悕望心　修行勤精進　則無有衆苦
念已作悕畏　思惟於現在　亦知於未來
則脫煩惱縛　常樂不放逸　畏於不信法
修無垢淨智　則近涅槃住　諸天受快樂
猶起放逸行　何況愚癡人　為放逸所使
若人行放逸　是為已死人　若不放逸行
常住智慧人　放逸懈怠心　精勤能斷除
放逸衆苦本　捨之如棄死

如是釋迦天王為諸天衆化閻羅使悕諸天子為之說法尒時帝釋知諸天子於正法中心生信樂見閻羅使漸欲消滅既見此事復往詣於釋迦天王復有諸天恐怖隱藏於園林中一切皆往詣帝釋所尒時帝釋知此諸天心之所念隨諸天衆心漸清淨漸漸滅化

正法念處經卷第三十三

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造